周易集解纂疏

周易集解纂疏卷十

安陸李道平著

說卦第十

昔者聖人之作易也 孔穎達曰據今而稱上代謂之昔者聰明睿智謂之聖人卽伏羲也案下繫云古者庖犧氏之王天下始作八卦今言作易明是伏羲非謂文王也 **疏** 昔者上代之稱中庸唯天下至聖爲能聰明睿知足以有臨也故謂之聖人攷工記曰作者之謂聖故言聖人之作易也聖人卽伏羲也下繫言庖犧始作八卦今稱作易據後言也鄭氏云聖人謂伏羲文王然畫卦始于伏羲非文王也

幽贊於神明而生蓍 荀爽曰幽隱也贊見也神者在天明者在地神以夜光明以晝照蓍者冊也謂陽爻之冊三十有六陰爻之冊二十有四二篇之冊萬有一千五百二十上配列宿下副物數生蓍者謂蓍從爻中生也 干寶曰幽昧人所未見也贊求也言伏羲用明于昧冥之中以求萬物之性爾乃得自然之神物能通天地之精而管御百靈者始爲天下生用蓍之法者也 **疏** 荀注

幽隱也贊見也皆說文文王注云贊明也孔疏贊者佐而助成而令微者得著故訓爲明明與見同義幽贊中庸所謂莫見乎隱是也神者在天乾也明者在地坤也繫上曰知幾其神乎虞彼注云幾謂陽也故神者在天坤二象曰地道光也三曰知光大也故明者在地坎中乾陽也坎爲月故神以夜光離中坤陰也離爲日故明以晝照揲蓍有冊故云蓍者冊也陽爻之冊謂乾也每爻三十六六爻二百一十有六陰爻之冊謂坤也每爻二十四六爻百四十有四上下經二篇之冊萬有一千五百二十上配列宿謂星之數如冊數下副物數謂物之數如冊數也生蓍者謂蓍之吉凶從爻中生也　干注幽贊者謂伏羲用明于幽昧以贊求萬物之性也繫上曰天生神物聖人則之故云乃得自然之神物下言參天兩地故云能通天地之精又言觀變陰陽故云管御百靈又言倚數立卦生爻故云始爲天下生用蓍之法者也　案幽謂嘖也隱也贊謂探嘖索隱也幽贊于神明謂通神明之德也言伏羲探嘖索隱則天入卦知天數一三五七九地數二四六八十乾元消息之數七八九六而蓍法生焉故曰幽贊于神明而生蓍

參天兩地而倚數

虞翻曰倚立參三也謂分天象爲三才以地兩之立六畫之數故倚數也　崔憬曰參三也謂于天數五地數五中以八卦配天地之數起天三配艮而立三數天

八百零二字

五配坎而立五數天七配震而立七數天九配乾而立九數此從三順配陽四卦也地從二起以地兩配兌而立二數以地十配離而立十數以地八配巽而立八數以地六配坤而立六數此從兩逆配陰四卦也其天一地四之數無卦可配故虛而不用此聖人取八卦配天地之數總五十而爲大衍　案此說不盡已釋在大衍章中詳之明矣

疏　虞注倚立廣雅文

參讀爲三故云參三也天象謂在天八卦象如出震見兌之類三爻爲三三才故謂分天象爲三才淮南子曰耦以承奇故謂以地兩之立六畫之數伏羲既立八卦知陰陽相並俱生故以乾坤爲六畫乾數奇初三五是也坤數耦二四六是也乾鑿度曰三畫而成乾乾坤相並俱生因而重之故六畫而成卦是謂立六畫之數故曰倚數也　崔注　崔注上繫大衍之數引此參天兩地云參天者謂從三始順數而至五七九不取于一也兩地者謂從二起逆數而至十八六不取于四也此因天地數上以配八卦而取其數也艮爲少陽其數三故起天三配艮而立三數坎爲中陽其數五故天五配坎而立五數震爲長陽其數七故天數七配震而立七數乾爲老陽其數九故天九配乾而立九數此從三順配陽四卦故曰參天兌爲少陰其數二故地從二起以地兩配兌而立二數離爲中陰其數十故以地十配離而立十數巽爲長陰其數八故以地八配巽而立八數坤

爲老陰其數六故以地六配坤而立六數此從兩逆配陰四卦故曰兩地其天一地四之數在八卦之外故虛而不用故天地之數五十有五虛一與四止用五十而爲大衍也

所釋巳悉大衍注中　案參兩之說先儒不一馬融王肅云五位相合以陰從陽天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也王弼云參奇也兩耦也七九陽數六八陰數鄭氏云天地之數備于十乃三之以天兩之以地而倚託大衍之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載欲極于數庶得吉凶之審也孔疏又引張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道故天舉其多地言其少也姑錄以備攷云

觀變於陰陽而立卦　虞翻曰謂立天之道曰陰與陽乾坤剛柔立本者卦謂六爻陽變成震坎艮陰變成巽離兌故立卦六爻三變三六十八則有十八變而成卦八卦而小成是也繫曰陽一君二民陰二君一民不道

疏　立卦本于陰陽故引下文立天之道曰陰與陽以明之繫下曰剛柔者立本者也謂立乾坤者也，剛坤柔二卦陰陽各六爻以爲之本也卦謂六爻三才无變也陽變之坤成震坎艮爲陽卦陰變之乾成巽離兌爲陰卦故觀變于陰陽而立卦也乾三索而得震坎艮坤三索而得巽離兌故六爻三變三六十八所云十有八變而成卦也乾坤變爲六

子則八卦而小成也陽一君二民謂震坎艮為陽卦皆一陽而二陰也陰二君一民謂巽離兌為陰卦皆二陽而一陰也乾坤立本不在陰陽卦例故不道乾坤者也

發揮於剛柔而生爻 虞翻曰謂立地之道曰柔與剛發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻以三為六也因而重之爻在其中故生爻 疏 爻有剛柔故引下文立地之道曰柔與剛以明之乾坤未立則以陰陽乾坤既定則曰柔剛陰陽配天剛柔配地道有變動故曰爻故云發動揮變也剛柔相推變在其中剛變生柔爻柔變生剛爻謂九六相變也重三畫以為六爻故云以三為六也因而重之謂八卦小成觸類以長成六十四卦則爻變皆在其中故生爻也

和順於道德而理於義 虞翻曰謂立人之道曰仁與義和順謂坤道德謂乾以乾通坤謂之理義也 疏 易兼三才陰陽天道也剛柔地道也道義則人道也故引下文立人之道曰仁與義以明之坤為義義者利之和坤順也故和順謂坤乾為道為德故道德謂乾以坤順乾故曰和順于道德乾鑿度曰天動而施曰仁地靜而理曰義坤六五君子黃中通理故以乾通坤謂之理義也謂乾盈積善坤陰順陽牝乾出震者也

窮理盡性以至於命 虞翻曰以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性性盡理

窮故至于命巽為命也 疏 坤為理乾窮之謂自復至夬乾陽推陰故云以乾推坤謂之窮理乾為性謂自姤至剝坤陰消乾故云以坤變乾謂之盡性性盡理窮故至于命謂以乾通坤極姤生巽巽申命為至命也此亦立人之道曰仁與義之事也

昔者聖人之作易也 虞翻曰重言昔者明謂庖犧也 疏 謂庖犧謂非文王也

將以順性命之理 虞翻曰謂乾道變化各正性命以陽順性以陰順命 疏 坤下伏乾為性乾下伏巽為命在陽稱變乾二上之坤五在陰稱化坤五下之乾二乾道統坤陽變陰化成既濟定故各正性命乾初為性故以陽順性巽初為命故以陰順命陰與陽柔與剛仁與義原本于性命所謂理也下云兼三才而兩之是順性命之理也

是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛

立人之道曰仁與義 崔憬曰此明一卦立爻有三才二體之義故先明天道既立陰陽地道又立剛柔人道亦立仁義以明之也何則在天雖剛亦有柔德在地雖柔亦有剛德故書曰沈潛剛克高明柔克人稟天地豈可不兼仁義乎所以易道兼之矣 疏 此明一卦立為六爻六爻兼有三才三才各有二體交立即道立矣天道陰陽

也地道柔剛也人道仁義也二體雖有所屬一理自爲貫通分言之陰陽以象言剛柔以形言統言之則天陽而地陰天剛而地柔地之剛柔原于天之陰陽故在天雖剛亦有柔德在地雖柔亦有剛德沈潛剛克高明柔克書洪範文孔傳沈潛謂地雖柔亦有剛能出金石高明謂天言天爲剛德亦有柔克不干四時引之以明天亦稱剛柔也人稟天地陰陽剛柔之德故有仁義蓋天地人各有乾坤易則合是六者兼而有之故能立三才之道矣

兼三才而兩之故易六畫而成卦 虞翻曰謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數也 疏 即上參天兩地注云分天象爲三才以地兩之立六畫之數是也蓋天地本有兼才之理聖人以地兩三而成六畫所謂順性命之理也

分陰分陽迭用柔剛 虞翻曰迭遞也分陰爲柔以象夜分陽爲剛以象晝剛柔者晝夜之象晝夜更用故迭用柔剛矣 疏 釋言遞迭也故云迭遞也言分陰陽爲柔剛以象晝夜蓋以剛柔有晝夜之象分之則爲剛柔迭之則爲晝夜故引上繫文以明分迭用事之意案位有陰陽爻有剛柔位本一定故曰分陰分陽爻則屢遷故曰迭用柔剛

故易六畫而成章 虞翻曰章謂文理乾三畫成天文坤三畫成地理 疏 章謂文理者謂

天文地理也繫上曰仰以觀于天文故乾三畫成天文俯以察
于地理故坤三畫成地理剛爻柔爻迭用于陰陽六位之中故
文理相雜
而成章

天地定位虞翻曰謂乾坤五貴二賤故定位也【疏】天地乾坤也乾五位上爲貴坤二位下爲賤故定位
也此庖犧以六位之數觀變立卦則日月之象乃成此列焉位
六畫之位也乾坤貞于二五乾納甲坤納乙甲上乙下故定在
天則相得合木也

山澤通氣謂艮兌同氣相求故通氣【疏】山澤艮兌也同氣相求故通氣蓋艮兌貞
天位艮納丙兌納丁丙五
丁上在天則相得合火也

雷風相薄謂震巽同聲相應故相薄【疏】雷風謂震
巽也同聲相應故相薄蓋震巽貞地位震納
庚巽納辛庚初辛二在天則相得合金也

水火不相射謂坎離射厭也水火相通坎戊離巳月三十日一會于壬故不相射也【疏】水火謂坎離也射厭也釋詁文水火相克
而實相通坎納戊爲月離納巳爲日每月三十日日月一合于
壬故不相厭射也蓋坎離貞人位坎納戊在三離納巳在四在
天則相得會壬癸而成象于中爲土也

八卦相錯錯摩則剛柔相摩八卦相盪也【疏】錯摩也剛柔

相摩則八卦相盪也蓋八卦六位一陰一陽故相錯逆上稱錯也

數往者順 謂坤消從午至亥上下故順也 疏 此言陰消也陰消始午爲姤至亥成坤坤消自午右行至亥從上而下故曰順也

知來者逆 謂乾息從子至巳下上故逆也 疏 此言陽息也陽息始子爲復至巳成乾乾息自子左行至巳從下而上故曰逆也

是故易逆數也 易謂乾故逆數此上虞義 疏 卦始于一陽故易謂乾也乾鑿度曰易氣從下生鄭彼注云易本无形自微及著氣從下生以下爻爲始故曰逆數也自定位以下皆虞義也 愚案乾坤初索震巽再索坎離三索艮兌是逆數也

雷以動之 荀爽曰謂建卯之月震卦用事天地和合萬物萌動也 疏 雷震也建卯之月震位東方用事之時春陽方盛故天地和合月令曰雷乃發聲蟄蟲咸動故曰雷以動之

風以散之 謂建巳之月萬物上達布散田野 疏 風巽也巽居東南建巳之月與巽同位說文四月陽氣巳出萬物皆成文章故云萬物上達釋天南風謂之凱風萬物得凱風布散田野故曰風以散之

雨以潤之 謂建子之月含育萌芽也 疏 上坎爲雲下坎爲雨雨坎也建子之月坎位北方用事之時月令曰水泉動注云水者天一之陽所生陽生而

動言萌彫者漸滋發故云含育萌芽而曰雨以潤之也**日以烜之**謂建午之月太陽欲長者也【疏】日離也建午之月離位南方用事之時離爲日日爲太陽之精故云太陽欲長者也京氏云烜乾也又周禮司烜氏掌以夫遂取明火于日故日日以烜之**艮以止之**謂建丑之月消息艮止也【疏】艮居東北建丑之月與艮同位艮物之所成終而成始也是消息卦止之時故曰艮以止之**兌以說之**謂建酉之月萬物成孰也【疏】建酉之月兌位西方用事之時說文曰酉就也言就成孰也故云萬物成孰也兌者萬物之所說故曰兌以說之**乾以君之**謂建亥之月乾坤合居君臣位得也此上符義【疏】乾居西北建亥之月與乾同位消息卦坤成于亥故云乾坤合居乾爲君坤臣道故君臣位得而曰乾以君之也自雷以動之至此皆符義也**坤以藏之**九家易曰謂建申之月坤在乾下包藏萬物也乾坤交索既生六子各任其才往生物也又雷與風雨變化不常而日月相推迭有來往是以四卦以義言之天地山澤恆在者也故直說名矣孔穎達曰此又重明八卦之功用也上四舉象下四舉卦者王肅以爲互相備也則明雷風與炎異同用乾坤與天地同功也【疏】九家注　坤位西南建申之月與坤同位申于消息

爲否否坤在乾下以乾包坤故云包藏萬物也坎坤既生六子各任其才往生萬物初索震巽再索坎離三索艮兌故先六子而終乾坤乾但君之坤但藏之而无所事也又雷曰風雨變化往來不定故言其用天地山澤上下流峙有常故言其體言用故舉其義言體故舉其名　孔注　雷風等言其用動撓等言其功故云重明入卦之功用也或舉象或舉卦義實相備言風雷而震巽之用在其中言乾坤而天地之功在其中也是兩日艮兌之功用可互推也

帝出乎震 崔憬曰帝者天之王氣也至春分則震王而萬物出生

疏 乾鑿度以爲八卦分散用事之序帝天皇大帝陽之主卽太乙也太乙所臨之地卽爲王氣故云帝者天之王氣也震正東方乾鑿度日位在二月故至春分則震氣王而萬物出生乾陽出于震初故曰帝出乎震

齊乎巽 立夏則巽王而萬物絜齊

疏 巽東南之卦位在四月故立夏則巽氣王而萬物絜齊巽爲白絜齊之象也故曰齊乎巽

相見乎離 夏至則離王而萬物皆相見也

疏 離正南之卦位在五月故夏至則離氣王而萬物皆相見離爲日故相見乎離

致役乎坤 立秋則坤王而萬物致養也

疏 坤西南之卦位在七月故立秋則坤氣王而萬物致養役事也坤爲致致爲事故致役

乎坤說言乎兌秋分則兌王而萬物所說疏兌正西之卦位在八月故秋分則兌氣王而萬物所說說于文從兌故曰說言乎兌戰乎乾立冬則乾王而陰陽相薄疏乾西北之卦位在十月故立冬則乾氣王而陰陽相薄坤上六曰龍戰于野坤成于亥亥臨于乾陰疑于陽故曰戰乎乾勞乎坎冬至則坎王而萬物之所歸也疏坎正北之卦位在十一月故冬至則坎氣王而萬物之所歸鄭氏云水惟勞而不倦故曰勞乎坎成言乎艮立春則艮王而萬物之所成終成始也以其周王天下故謂之帝此崔新義也疏艮東北之卦位在正月故立春則艮氣王萬物之所成終成始故曰成言乎艮四正四維每歲一周故云周王天下說文帝者諦也王天下之號也周王天下故謂之帝自帝出乎震以下皆出周易探玄故云崔新義也萬物出乎震震東方也虞翻曰出生也震初不見東故不稱東方卦也疏釋訓男子謂姊妹之子爲出故云出生也震初出庚不見于東故不稱東方卦注明入卦在天之列是其本也乾鑿度歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉震生于東方故日萬物出乎震齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜

六百四十二字

齊也巽陽隱初又不見東南亦不稱東南卦與震同義巽陽藏室故絜齊疏乾鑿度曰巽散之于東南故曰巽東南也陽伏巽初故云巽陽隱初巽見辛又不見東南故亦不稱東南卦與震同義也巽陽退藏于密以神明其德故以巽陽藏室爲萬物之絜齊也

離也者明也萬物皆相見南方之卦也離爲日爲火故明日出照物以日相見離象三爻皆正日中正南方之卦也疏離爲日爲火下傳文日火外景故明離明照于四方故日出照物以日相見又離爲目故曰萬物皆相見離卦三爻陰陽皆正日中正位南方又離長之南方故曰南方之卦也

聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也離南方故南面乾爲治乾五之坤坎爲耳離爲明故以聽天下向明而治也疏離位正南故曰南面周書明堂曰天子之位負斧依南面而立是南面之事也乾天天下治爲治乾五之坤二成坎即坤二之乾五成離故坎爲耳離爲明坎耳故以聽天下離明故向明而治也

坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤坤陰無陽故道廣布不主一方含弘光大養成萬物疏坤純陰无陽之卦坤曰廣生故道廣布土

王四季故不主一方乾鑿度曰坤位在未參同契曰土王四季羅絡始終青黑赤白各居一方皆稟中宮戊已之功未在西南彖傳曰西南得朋故用事于西南青黑赤白皆稟中央故居中央白虎通謂土王四季居中央不名時也坤爲地道純陰无陽特就陽盛之位而在西南故不言卦不言方也含宏光大坤彖傳文崔氏彼注云含育萬物爲宏光華萬物爲大惟其含宏光大是以養成萬物乾鑿度曰坤養之于西南方故曰萬物皆致養焉故曰致役乎坤者解上致役乎坤也下倣此·

兌

正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌 兌三失位不正故言正秋兌象不見西故不言西方之卦與坤同義兌爲雨澤故說萬物震爲言震二動成兌言從口出故說言也

疏 兌三陰失位嫌陰不正故言正秋以正之也又兌爲四正卦也辰在西故曰正秋兌見丁不見西方故不言西方之卦與坤藏乙不言西南同義也兌爲澤坎象半見爲雨澤故說萬物震善鳴爲言陽息震至二成兌兌爲口兌言從口出兌又爲說故說言也

戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也 乾剛正五月十五日晨象西北故西北之卦薄入也坤十月卦乾消剝入坤故陰陽相薄也

疏 乾剛正乎五位月于十五日暮盈于甲晨

象西北故曰西北之卦也陽消入坤故云薄入也坤辟于亥為十月卦剝九月卦乾居西北亥位消剝則入坤矣乾陽坤陰同居于亥陰疑于陽必戰故陰陽相薄也

坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎歸藏也坎二失位不正故言正北方之卦與兌正秋同義坎月夜中故正北方此上虞義　崔憬曰以坎是正北方之卦立冬已後萬物歸藏於坎又陽氣伏于子潛藏地中未能浸長

疏　春官太卜掌三易之法二曰歸藏鄭勞局衆陰之中也　注歸藏者萬物莫不歸而藏之于中故云歸藏也坎二陽失位爻陽不正故言正北方之卦以正之也與兌三不正稱正秋同義坎月夜中正北故正北方又坎四正卦辰在子故曰正北方之卦也水性勞而不倦故曰勞卦也月令仲冬之月言助天地之閉藏故曰萬物之所歸也自萬物出乎震至此皆虞義也　崔注坎位正北樂記曰冬藏也乾鑿度曰坎藏之于北方故立冬已後萬物歸藏于坎也子于辟卦為復故云陽氣伏于子乾陽動于坤初潛藏地中未能如臨之剛浸而長是陽氣勞局衆陰之中也皆丕與火貫書未足解其勞結勞局即勞結之義復一陽局于五陰為勞坎一陽局于二陰亦為勞故曰勞卦也

艮東北之卦

八百六十八字

也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

虞翻曰艮三得正故復稱萬物成始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之閒故萬物之所成終而成始者也

疏

艮三陽得正故復稱卦也乾納甲甲居東方故萬物成始乾甲坤納癸癸居北方故成終坤癸艮見于丙而言東北是甲癸之閒者乾十五日坤三十日艮二十三日夫乾坤各入日故稱甲癸之閒甲癸之閒則東北也始于甲終于癸故萬物之所成終而成始也

神也者妙萬物而爲言者也

韓康伯曰于此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者神則无物妙萬物而爲言也明則雷疾風行火炎水潤莫不自然相與而爲變化故能萬物既成

疏

八卦運動變化推移莫有使之然者神之爲也神非物而妙乎物者也說文神字下云天神引出萬物者也妙萬物者引出萬物也明乎神之所爲則雷之所以疾風之所以行火之所以炎水之所以潤莫不自然相與而極變化之妙惟其神妙萬物故能萬物既成也　愚案繫上曰陰陽不測之謂神陰陽謂乾坤也又曰知變化之道者其知神之所爲乎虞彼注云至神謂易陰初入微知幾其神乎蘊陽隱陰初即乾坤之元妙即微也中鑒曰理微謂之妙是也乾坤之元變化不測故曰神妙萬物而

爲言也下文言六子之功用而不及乾坤以神即乾坤也

動萬物者莫疾乎雷 崔憬曰謂春分之時雷動則草木滋生蟄蟲發起所動萬物莫急于此也【疏】月令仲春之月雷乃發聲故謂春分之時雷動也又曰桐始華萍始生是草木滋生也又曰蟄蟲咸動是蟄蟲發起所動萬物莫急于此故曰動萬物者莫疾乎雷也

橈萬物者莫疾乎風 言風能鼓橈萬物春則發散草木枝葉秋則摧殘草木枝條莫急于風者也【疏】方言博雅皆云楫謂之橈釋名楫撥水舟行捷疾也巽爲木故言橈橈能撥物故言風能鼓橈萬物也孔氏云橈散萬物是橈有散義故云春則發散草木枝葉也成二年左傳曰師徒橈敗是橈有摧義故云秋則摧殘草木枝條也春生秋凋莫急于風故曰橈萬物者莫疾乎風

燥萬物者莫熯乎火 言火能乾燥萬物不至潤溼于陽物之中莫過乎火熯亦燥也【疏】火號燥故言火能乾燥萬物玉篇火陽氣用事萬物隨變故云不至潤溼于陽物之中莫過乎火謂莫熯乎火也說文燥乾也熯乾貌故云熯亦燥也

說萬物者莫說乎澤 言兌說萬物莫過以澤而成說之也【疏】兌上六象曰未光也上天下澤履彖傳曰光明也謂三互離也澤上于天夬彖

八百五十六字

傳曰其危乃光也謂上六位危乃光也是兌有光義故言光澤萬物猶物說乎雨澤故莫過以澤成其說也**潤萬物者莫潤乎水**言滋潤萬物莫過以水而潤之【疏】書洪範水曰潤下故言滋潤萬物莫過以水而潤之也**終萬物始萬物者莫盛乎艮**言大寒立春之際艮之方位萬物以之始而爲今歲首以之終而爲去歲末此則叶夏正之義莫盛于艮也此言六卦之神用而不言乾坤者以乾坤而發天地无爲而无不爲能成雷風等有爲之神妙也艮不言山獨舉卦名者以動橈燥潤功是雷風水火至于終始萬物于山義則不然故言卦而餘皆稱物各取便而論也此崔新義也【疏】大寒在丑立春在寅大寒立春之際正居東北艮之方位也東始立春故萬物以之始而爲今歲首北終大寒故以之終而爲去歲末夏正建寅爲歲首故云此則叶夏正之義成終成始故曰莫盛乎艮也此但言六子之神用而不言乾坤以乾坤爲天地陰陽變化无爲而无不爲故能成六子有爲之神妙蓋六子皆乾坤之神即其用用市者是也艮不言山言卦者以動橈燥潤是雷風水火之功至于終始萬物則非山所能爲故言其體而不言其象與稱物者各取其便也自動萬物者至此皆崔氏周易挾玄中新義也**故水火相逮**

孔穎達曰上章言水火不相入此言水火相逮者既不相入又不相及則无成物之功明性雖不相入而氣相逮及 疏 說文逮及也孔稱水火不相射爲不相入故言既不相入又不相及則水火无成物之功明水火之性雖不相入而坎離之氣則實相及以坎離本爲逆也

雷風不相悖

孔穎達曰上言雷風相薄此言不相悖者二象俱動若相薄而相悖逆則相傷害亦无成物之功明雖相薄而不相逆者也 疏 王肅悖逆也前言相薄此言不相悖雷風俱有動象若相薄而又相悖逆即兩相傷害爲无成物之功震巽同聲相應故雖相薄而不相逆者也

山澤通氣

崔憬曰言山澤雖相縣遠而氣交通 疏 山高澤下其勢懸遠艮兌同氣相求故氣交通也

然後能變化既成萬物也

虞翻曰謂乾變而坤化乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物矣 疏 陽主變乾二升坤五陰主化坤五降乾二是乾道變化六爻各正性命成既濟定故既成萬物也既盡也謂上下无常剛柔相易也乾坤六爻分陰分陽坎離相易則二五正水火相逮也震巽相易則初四正雷風不相悖也艮兌相易則三上正山澤通氣也故成既濟定而盡成萬物也

乾健也 虞翻曰精剛自勝動行不休故健也 疏 乾文言曰純粹精故爲精剛健中正故爲剛象曰君子以自彊不息老子曰自勝者彊商君曰自勝之謂彊故云精剛自勝天行健故以動行不休爲健也

坤順也 純柔承天時行故順 疏 六爻皆陰故純柔坤文言曰其順乎承天而時行以陰順陽故曰順也泰彖傳曰內健而外順故乾健而坤順也

震動也 陽出動行 疏 陽出震初始動而行故曰震動也屯彖傳動乎險中動謂震也

巽入也 乾初入陰 疏 乾初滅入坤中成巽故曰巽入也

坎陷也 陽陷陰中 疏 一陽陷于兩陰之中故曰坎陷也需彖傳曰剛健而不陷陷是坎也

離麗也 日麗乾剛 疏 離本陰卦而陽精所舍陰附麗于陽象日之附麗于天故曰離麗也離彖傳重明以麗乎正柔麗乎中正晉彖傳順而麗乎大明麗是離也

艮止也 陽位在上故止 疏 艮一陽在上乾陽至艮而止故曰艮止也蒙彖傳險而止止是艮也

兌說也 震爲大笑陽息震成兌震言出口故說此上虛義也 疏 震聲爲大笑陽息于震至二成兌兌爲口震爲言巽言出兌口故曰兌說也履彖傳說而應乎乾說是兌也內乾健也至此皆虞氏義也

八百一十一字

乾爲馬孔穎達曰乾象天行健故爲馬疏此一節明遠取諸物也馬行至健乾象天行健故爲馬其於五行傳曰王之不極時則有馬禍鄭彼注云天行健馬畜之疾行者也馬王極乾爲王馬屬王極故乾爲馬坤爲牛坤象地任重而順故爲牛疏牛性順能任重坤象地任重而順故爲牛五行傳曰思之不容時則有牛禍鄭注云牛畜之任重者也屬皇極坤爲土思心曰土牛屬皇極故坤爲牛震爲龍震象龍動故爲龍此上孔正義疏龍飛騰升降至動之物故震象龍動而爲龍也以上三條皆孔氏正義也五行傳曰王之不極時則有龍蛇之孽鄭注云龍蟲之生于淵行于无形游于天者屬天乾爲龍乾息自初初九潛龍勿用乾初即震初故震爲龍一說震東方歲星木木爲青龍故爲龍王充論衡云龍無尺木無以升天以震木與龍同氣也巽爲雞九家易曰應八風也風應節而變變不失時雞時至而鳴與風相應也二九十八主風精爲雞故雞十八日剖而成雞二九順陽曆故雞知時而鳴也疏巽爲風故應八風也史記律書東北方條風立春至東方明庶風春分至東南方清明風立夏至南方景風夏至西南方涼風立秋至西方閶闔風秋分至西北方不周風立冬至北方廣莫風冬至至故云風應節而變變不失時也雞時至而鳴與風相應

故巽爲雞也巽數八二九十八主風精故爲雞雞字應風故十入日剖而成雞也九陽數故二九順陽曆春秋說題辭雞爲積陽陽出雞鳴故云雞知時而鳴也

坎爲豕

九家易曰污辱卑下也六九五十四主時精爲豕故豕懷胎四月而生宣時理節是其義也 疏 埤雅坎性趨下豕能俯其首又喜卑穢故云污辱卑下也坎數五淮南子曰六九五十四四主時時主豕故豕四月而生時謂四時節謂入節故云宣時理節是其義也

離爲雉

孔穎達曰離爲文明雉有文章故離爲雉 疏 離爲日火有文明雉爲華蟲有文章又離爲飛鳥值南方朱雀故爲雉

艮爲狗

九家易曰艮止主守禦也艮數三七九六十三三主斗斗爲犬故犬懷胎三月而生斗運行十三時日出故犬十三日而開目斗屈故犬卧屈也斗運行四帀犬亦夜繞室也火之精畏水不敢飲但舌舐水耳犬鬭以水灌之則解也犬近奎星故犬淫當路不避人者也 疏 艮止也主守禦故象狗也艮數三艮三主斗者艮時行爲時斗建四時故艮三主斗也春秋考異郵曰犬斗精也七九六十三三陽氣通故狗三月而生是其義也斗之運行如杓指寅日出從寅至寅而一日是行十三時日出故犬生十三日而開目也斗一至四爲魁五至七爲杓其形曲屈故犬卧亦形屈也斗一夜運四帀故犬亦夜行繞室也犬稟陽氣故

九百十九字

爲火精畏水不敢飲但以舌舐之耳犬鬭以水灌之則解木克火也西方七宿婁與奎次是婁金偏近奎木狼也史記天官書奎曰封豕主溝瀆故犬羅當路不噬人者也

兌爲羊 孔穎達曰兌爲說羊者順從之畜故爲羊 疏 兌說有順系王廣云羊者順從之畜故爲羊也兌正秋也易是類謀曰西獻以玉羊羊是西方之畜故兌爲羊又兌爲剛鹵鄭氏謂其畜好剛鹵是也

乾爲首 乾尊而在上故爲首 疏 此一節明近取諸身乾鑿度孔子曰八卦之序成立則五氣變形故聖人生而應八卦之體得五氣以爲常是也天尊地卑乾坤定矣乾尊而在上故爲首乾爲圓首圓在上故象天也

坤爲腹 坤能包藏含容故爲腹也 疏 坤以藏之故能包藏含宏光大故能含容坤陰中虛故爲腹也又釋名腹富也坤爲富故爲腹

震爲足 震動用故爲足 疏 爻位初爲足震陽在下能動故爲足

巽爲股 巽爲順股順隨于足故巽爲股 疏 巽彖傳曰柔皆順乎剛故巽爲順巽下剛似股之二而隨于足又爲進退故爲股

坎爲耳 坎北方主聽故爲耳 疏 洪範傳謂坎北方屬聽故爲耳

離爲目 離南方主視故爲目 疏

洪範傳謂離南方屬視故爲目淮南精神曰耳目者日月也離日坎月離目坎耳故坎爲耳離爲目**艮爲手**艮爲止手亦止持手物使不動故艮爲手【疏】艮止也又爲拘以手持物爲拘震足艮手反對之象足動于下手止于上故止持于物使不動也又震艮皆陰陽五畫象指震在下故爲足艮在上故爲手**兌爲口**兌爲說口所以說言故兌爲口此上孔正義【疏】兌說也說言出于口故爲口震爲聲陽息至二成兌震聲出焉鄭云上開似口故兌爲口自乾爲首至此皆孔氏正義也此節鄭氏古文在乾爲馬上當從之

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母崔憬曰欲明六子故先說乾稱天父坤稱地母【疏】欲明六子故先說父母乾天陽也人之所資始者也故爲父坤地陰也人之所資生者也故稱母

震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少

七百二十七字

男兌三索而得女故謂之少女

孔穎達曰索求也以乾坤爲父母而求其子也得父氣者爲男得母氣者爲女坤初求得乾氣爲震故曰長男坤二得乾氣爲坎故曰中男坤三得乾氣爲艮故曰少男乾初得坤氣爲巽故曰長女乾二得坤氣爲離故曰中女乾三得坤氣爲兌故曰少女此言所以生六子者也

【疏】曲禮大夫以索牛鄭注索求得而用之故云索求也乾資始坤資生故以乾坤爲父母而求其子也乾道成男坤道成女故得父氣者爲男得母氣者爲女也此上王肅義也震初得乾爲長男坎二得乾爲中男艮上得乾爲少男巽初得坤爲長女離二得坤爲中女兌上得坤爲少女此乾坤所以生六子也又震巽一索坎離再索艮兌三索故曰易逆數也

乾爲天

宋衷曰乾動作不解天亦轉運

【疏】乾動作不解者健也天亦轉運者天行健也大健即乾健也故乾爲大

爲圜

宋衷曰動作轉運非圜不能故爲圜

【疏】大戴禮天圜曰夫子曰天道曰圜地道曰方考工記曰蓋之圜也以象天也呂氏春秋曰何以說天道之圜也精氣一上一下圜周復匝无所稽留故曰天道圜蓋天動作轉運于上非圜不能故爲圜

爲君

虞翻曰貴而嚴也

【疏】乾五在上爲貴乾位西北其氣寒凝爲嚴故云貴而嚴也

為父 虞翻曰成三男其取類大故為父也 疏 乾成三男陽為大取其類大故為父也 為玉為金 崔憬曰天體清明而剛故為玉為金 疏 天體清明而剛玉取其剛金取其清且剛純精粹在物惟金玉有其德故為玉為金 為寒為冰 孔穎達曰取其西北冰寒之地 崔憬曰乾主立冬巳後冬至巳前故為寒為冰也 疏 孔注 乾位西北為冰寒之地故有此象 崔注 乾位在亥主立冬巳後冬至巳前上言寒冰之地此言寒冰之時故為寒為冰也 為大赤 虞翻曰太陽為赤月望出入時也 崔憬曰乾四月純陽之卦故取盛陽色為大赤 疏 虞注 釋名赤者赫也太陽之色故太陽為赤月至望盈乾甲乾于十月望出入時其色大赤故曰月望出入時也 崔注 乾辟于巳為四月純陽之卦故取盛陽之色為大赤白虎通赤者盛陽之氣故周為天正色尚赤 為良馬 虞翻曰乾善故良也 疏 上云乾為馬說文良善也乾元善長故為良馬 為老馬 九家易曰言氣衰也息至巳必當復消故為老馬也 疏 老言氣衰也陽息至巳成乾必當復消于午成姤故乾為老馬也乾盈于甲當退于辛亥為老 為瘠馬 崔憬曰骨為陽肉為陰乾純陽爻骨多故為瘠馬也 疏 骨為陽肉為陰鄭氏義也乾六爻皆

陽背多之象故為瘠馬

為駮馬宋衷曰天有五行之色故為駮馬也

疏 考工記畫繪之事雜五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃凡五而目有六者玄與黑同而異也五方之色畢而天之玄乃全乎五方之色故云天有五行之色也其色不純故為駮馬以純乾言之則為良馬上則得乎艮之終而為老馬中則得乎坎之脊而為瘠馬初則得乎震之玄黃之雜也故為駮馬

為木果宋衷曰羣星著天似果實著木故為木果

疏 孔氏云取其果實著木有似星之著天也 愚案乾納甲甲木陽功成也木果木功成也剝上九曰碩果不食謂一陽在上也剝極必復降而生震震之一陽在下即剝之一陽在上而來是果復生木而為震也乾終始純陽故為木果

坤為地虞翻曰柔道靜

疏 坤為柔道至靜而德方故為地

為母虞翻曰成三女能致養故為母

疏 坤成三女皆致養焉故為母荀氏云陰之尊也

為布崔憬曰徧布萬物于致養故坤為布

疏 虞氏云坤道廣布不比一方故徧布萬物于致養而為布也又為布者布陰功也月令仲夏曰毋暴布鄭彼注云不以陰功干太陽之事是也

為釜孔穎達曰取其化生成熟故為釜也

疏 坤化成物故取其化生成熟而為釜也

為

吝嗇 孔穎達曰取地生物而不轉移故爲吝嗇也【疏】楊子太玄圓則杌柤方則吝嗇云故取地生物而不轉移也陰道吝聚陰之翕也故吝嗇

爲均 崔憬曰取地生萬物不擇善惡故爲均也【疏】地道均平故不擇善惡吝嗇是其靜也翕均是其動也闢

爲子母牛 九家易曰土能生育牛亦含養故爲子母牛也【疏】坤爲牛坤土有生育之德牝牛亦有含養之功蓋坤凝乾則象牝馬麗陽則象牝牛子母牛者牝牛也又昭四年左傳純離爲牛離坤之子也坤離皆牛故爲子母牛

爲大轝 孔穎達曰取其能載故爲大轝也【疏】坤彖傳曰坤厚載物故取其能載大有九二曰大轝以載故爲大轝也愳象大轝即大車考工記大車崇九尺鄭注大車平地任載之車共駕牛詩小雅無將大車亦然詩又曰我車我牛輦則曰輦牽車牛遠服負者皆大車也坤爲牛爲地爲載以牛駕車任載行地故爲大轝

爲文 九家易曰萬物相雜故爲文也【疏】萬物皆致養焉故曰萬物物相雜故曰文故萬物相雜而爲文也楚語左史倚相曰地事文逆禮三正記曰質法天文法地白虎通曰天爲質地受而化之養而成之故爲文

爲衆 虞翻曰物三稱羣陰爲民三陰相隨故爲衆也【疏】詩小雅或羣或友毛傳獸三成羣故云物三成羣又國語曰三人爲

眾蓋眾于文從四從似似即眾本字三人之象也坤陰為民三陰相隨有似眾焉故為眾

為柄 崔憬曰萬物依之為本故為柄 疏 虞繫注云柄本也本乎地者親下故萬物依之為本而為柄也一說柄當从古文作枋枋與方同系傳曰至靜而德方九家易坤為方是也

其於地也為黑 崔憬曰坤十月卦極陰之色故其于色也為黑矣 疏 坤辟亥十月之卦北方極陰之色也故于地為黑極陽色赤極陰色黑虞訓乾于月望出入時為大赤坤于地為黑其義一也又天玄近黑以乾居西北近坎也地纁黃近赤以坤居西南近離也而乾為盛陽又得南方之色為大赤坤為盛陰又得北方之色為黑

震為雷 虞翻曰太陽火得水有聲故為雷也 疏 乾坤以坎離戰陰陽交會于壬而生震故云太陽火得水也有聲故為雷乾陽初交坤陰為震故淮南子曰陰陽相薄為雷也

為駹 駹蒼色震東方故為駹舊讀作龍上已為龍非 疏 漢書匈奴傳圍高帝于白登漢兵不得相救匈奴騎其西方盡白東方盡駹北方盡驪南方盡騂注云駹青馬也此云駹蒼色者下云蒼筤竹九家注云青也是蒼即青也震東方木其色青故為駹今本作龍鄭讀為尨云取日出色

也虞木作駹故云舊讀作龍上已為龍故非也

為玄黃 天玄地黃震天地之雜物故為玄黃

疏 天色玄地色黃乾始交坤為震天地之雜物也故為玄黃

為專 陽在初隱靜未出觸坤故專則乾靜也專延叔堅說以專為旉大布非也也此上虞義也

疏 陽在初乾初其體隱靜未出觸坤潛而勿用故專虞下注云震內體為專所謂乾其靜也專兒也延叔堅以專為旉大布旉古布字故云大布坤已為布此不得更云布故知非也案今本作旉干氏注云花之通名鋪為花貌謂之敷義亦通也自震為雷至此皆虞義

為大塗 崔憬曰萬物所出在春故為大塗取其通生性也

疏 王廙云大塗萬物所出蓋萬物出乎震其時為春故為大塗取其通生萬物之性也又坤為國考工記匠人曰國中九經九緯經塗九軌震陽居于坤初陽數九是九軌為大塗也

為長子 虞翻曰乾一索故為長子

疏 一索得男故為長子

為決躁 崔憬曰取其剛在下動故為決躁也

疏 剛動于下足之躁也故為決躁又陽息至二成兌兌在夬夬為決震外體為躁故為決躁也

為蒼筤竹 九家易曰蒼筤青也震陽在下根長堅剛陰爻在中使外蒼筤也

疏 說文蒼草色也草色青故謂蒼筤為青也震一陽在下有根長堅剛之象陰爻在中中虛之象東方

八百五十四字

色蒼故使外蒼筤也愚案竹萑葦皆根聯而莖分震之一陽在下二陰在上似之木則根歧而幹隻巽之一陰在下二陽在上似之

爲萑葦 九家易曰萑葦蒹葭也根莖叢生蔓衍相連有似雷行也 疏 說文葦大葭也故云萑葦蒹葭也根莖叢生蔓衍相連鄭氏以爲竹類是也相連故似雷行

其於馬也爲善鳴 虞翻曰爲雷故善鳴也 疏 乾爲馬震得乾之初雷有聲故善鳴

爲馵足爲作足 馬白後左足爲馵震爲左爲足爲有初陽白故爲作足 疏 釋獸曰左白馵說文曰馵馬後左足白也震在東故爲左足有當作後震後有則故爲後巽陽在上爲白伏震震陽在初故爲白左白足故爲馵足王㢸云馬行先作弄四足作起也震足起故作足魯頌曰思馬斯作是也

爲的顙 的白顙額也震體頭在口上白故的顙詩云有馬白顛是也此上虞義也 疏 博雅的白也玉篇顙額也震反生以初爲顙乾爲首兌爲口震乾初在兌上故體頭在口上初陽白故爲的顙有馬白顛詩秦風文毛傳白顛的顙也故引以爲證自善鳴至此皆虞義也

其於稼也爲反生 宋衷曰陰在上陽在下故爲反生謂枲豆之類戴甲而生 疏 洪範王肅注云種之曰稼震陽出坤如種出土故震取象于稼陰爲形在上陽爲氣

在下故爲反生枲豆之類戴甲而生鄭氏以爲生而反出是也又坤元資生乾陽反生故爲反生又反虞作阪注云陵阪也陵阪所生則亦枲豆之屬也

其究爲健爲蕃鮮

虞翻曰震巽相薄變而至三則下象究與四成乾故其究爲健爲蕃鮮巽究爲躁卦躁卦則震震雷巽風無形故卦特變耳

【疏】震巽雷風相薄震變至三成巽究于三故下象言究也下象巳變二與四五成乾乾健也故爲健蕃鮮白也究成巽白故爲蕃鮮震究爲蕃鮮蕃鮮謂巽也巽究爲躁卦躁卦謂震也震雷巽風變化无形且陰陽之始故皆言究他卦不言究此獨言究故云特變

巽爲木

宋衷曰陽動陰靜二陽動于上一陰安靜于下有似于木也

【疏】陽主動陰主靜二陽動于上象枝葉一陰安靜于下象根幹故有似于木也又柔爻爲草剛爻爲木震爲蒼筤竹爲萑葦爲稼皆柔爻巽爲木謂剛爻也

爲風

陸績曰風土氣也巽坤之所生故爲風亦取靜于本而動于末也

【疏】莊子大塊噫氣其名爲風故云風土氣也巽陰自坤來故云坤之所生坤爲土故爲風一陰靜下二陽動上故亦取靜于本而動于末也

爲長女

荀爽曰柔在初

【疏】柔在初爻一索得女故爲長女

爲繩直

翟元曰上二陽其正一陰使不得邪僻如繩之直

孔穎達曰取其號【疏】洪範木曰曲直陰失位于初二得中三
令齊物如繩直也得正故上二陽共正一陰陽直以正陰
曲陰順乎陽故使不得邪僻說命曰木從繩則正木曲則繩之
使直所謂齊乎巽也故爲繩直孔注巽中命故爲號令巽
絜齊故云齊物號令齊爲工荀爽曰以繩木故爲工虞翻
物如繩直以正木也曰爲近利市三倍故爲工子夏
曰工荀注凡規矩準繩皆所以齊物齊乎巽故爲工
居肆【疏】虞注巽近市利漢書刑法志開市肆以通之是市
師肆也論語子夏曰百工居肆以成其事故近市爲工愚案
考工記審曲面埶以飭五材以辨民器謂之百工材有五而皆
從木故謂之工左傳曰山有爲白虞翻曰乾陽在上故白
木工則度之巽爲木故爲工孔穎達曰取其風吹去塵
故絜【疏】虞注坤于地爲黑以其極陰也坤陰爲黑故乾陽
白也【疏】爲白巽二陽在上故爲白孔注巽爲絜齊風吹
去塵有絜齊爲長崔憬曰取風行【疏】風行至遠故爲長又
之象故爲白之遠故爲長五行惟木稱長如左
傳長木之爲高虞翻曰乾陽在上長故高【疏】虞注乾
摽是也孔穎達曰取木生而高上陽在上惟
長故爲｜孔注虞翻曰陽初退故進退虞
木生而上故曰高爲進退荀爽曰風行无常故進退【疏】注

陰長故陽初退陰進陽退故爲進退荀注　風行无常忽進忽退故爲進退

爲不果荀爽曰風行或東或西故不果

疏風行或東或西進退无常故不果又乾爲木果巽陰消初漸及于上故不果

爲臭虞翻曰臭氣也風至知氣巽二入艮臭故爲臭繫曰其臭如蘭

疏臭者凡氣之總名故云臭氣也氣隨風動故風至知氣巽二變成艮九家易艮爲臭故巽二入艮臭爲臭也繫釋同人九五爻辭五應在二六二二互巽故曰其臭如蘭

其於人也爲宣髮虞翻曰爲白故宣髮馬君以宣爲寡髮非也

疏乾爲人下四象皆取乾故稱于人鄭氏云頭髮䫇落曰宣取四月靡草死髮在人體猶靡草在地楚辭大招天白顥顥說文顥白貌是顥落曰宣謂髮早白也爲白故髮宣宣髮今本作寡髮從馬君也寡于巽无取故云非也宣鮮同音宣即蕃鮮亦訓白也古宣鮮字皆讀爲斯詩瓠葉曰有兎斯首鄭箋云斯白也宣二年左傳于思于思賈逵云頭白貌思斯同音宣讀如斯故訓爲白也

爲廣顙變至三坤爲廣四動成乾爲顙在頭口上故爲廣顙與震旳顙同義震一陽故旳顙巽變乾二陽故廣顙

疏變至三其究爲震二互四爲坤坤廣生故爲廣巽四動則外體成乾乾爲首故爲顙巽口在下顙在頭口上故爲廣顙與震旳顙頭在口上同義震一

陽在下故的顙巽變乾二陽至四成坤故廣顙**為多白眼**為白離目上向則白眼見故多白眼【疏】巽六畫卦互體離離為目三互五成離故日上向巽為白故多白眼**為近利市三倍**變至三成坤中為近四動乾乾為利至五成噬嗑故稱市乾三爻為三倍故為近利市五倍動上成震故其究為躁卦八卦諸爻唯震巽變耳【疏】變至三互四成坤近如地故為近四動外體乾乾美利為利變至五體成噬嗑日中為市取諸噬嗑故為市五未變時乾三陽爻為三倍故為近市利三倍上變則巽成震震決躁故其究為躁卦八卦諸爻唯巽震特變義已見前**其究為躁卦**變至五成噬嗑為市動上成震故其究為躁卦明震內體為專外體為躁此上虞義【疏】自巽初變至上成震故其究為躁卦震一陽靜于內故內體為專因陽動于外故外體為躁震陽之始故言卦自為宣髮至此皆虞義也

坎為水宋衷曰坎陽在中內光明有似于水【疏】坎一陽在二陰之中其內光明有似于水尋說文曰出準也出即☵之縱文也又曰北方之行象衆水並流中有微陽之气也故坎為水**為溝瀆**虞翻曰以陽闢坤水性流通故為溝瀆也【疏】坤其動也闢陽動陰中故云以陽闢坤坤為上水性流通于坤土之中故其象為溝瀆也**為**

隱伏 虞翻曰陽藏坤中故為隱伏也 疏 一陽藏于兩陰之中故為隱伏 **為矯揉** 宋衷曰曲者更直為矯直者更曲為揉木流有曲直故為矯揉 疏 使曲者更直為矯直者更曲為揉水流隨地有曲有直故為矯揉也 **為弓輪** 虞翻曰可矯揉故為弓輪坎為月月在于庚為弓在甲象輪故弓輪也 疏 可矯曲為直揉直為曲故為弓輪坎為月弓象初月輪象滿月月在于庚出震時也初生明故為弓又月在丁上弦在丙下弦故參同契曰上弦兌數八下弦艮亦八上弦下弦亦為弓月在甲盈乾時也望則月圓故為輪賈誼新書曰古之為路輿三十輻以象月是也 **其於人也為加憂** 兩陰失心為多眚故加憂 疏 亦乾為人也失常為坎初三兩陰夾心多眚之象陽陷陰中險難可憂故加憂 **為心病** 為勞而加憂故心病亦以坎為心坎二折坤為心病此上虞義也 疏 坎勞卦也既為勞而又加憂故為心病說文心人心土藏在身之中象形坤為身陽在坤中故為心坤土也二折坤土故為心病說文又謂博士說以為火藏即心為大火也月令季夏祭先心亦取火王之義坎水克火故為心病上三條皆虞義也 **為耳痛** 孔穎達曰坎勞卦也又主聽聽勞則耳痛 疏 坎為耳主聽坎為勞聽勞則耳痛且為疾多眚故痛也

爲血卦爲赤。 孔穎達曰人之有血猶地有水赤血色也案十一月一陽爻生在坎陽氣初生于黃泉其色赤也 疏 孔注 釋名血濊也出于肉流而濊濊也說文濊水多貌故云人之有血猶地有水也赤亦血之色也 案坤上六其血玄黃文言曰猶未離其類也故稱血焉坎正十一月陰陽會于壬北坤生復故坎爲血卦 案十一月一陽初生其爻爲復其時爲坎故云一陽爻生在坎也曲周人向赤鄭注以建子之月爲正物萌色赤白虎通十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤故云陽氣生于黃泉其色赤也

其於馬也爲美脊 宋衷曰陽在中央馬脊之象也 疏 坎來乾氣故亦于馬也一陽在兩陰中央脊之象也故爲馬脊

爲亟心 崔憬曰取其內陽剛動故爲亟心也 疏 陽剛在中象背爲脊脊象剛爲心內陽剛動故爲亟心亟疾也

爲下首 荀爽曰水之流首卑下也 疏 象水之流故其首卑下也又乾爲首陷于陰下故爲下首

爲薄蹏 九家易曰薄蹏者在下木又橫下趨下則流散流散則薄故爲薄蹏也 疏 蹏在下木性趨下分流易散故薄也又蹏象震足震象半見故薄蹏

爲曳 宋衷曰水摩地而行故曳 疏 鄭注樂記摩猶迫也謂水迫地而行爲曳也 愚案儀禮士相見禮

執玉者則雖舒武舉前曳踵鄭注備瘦跆也震象半見足沒坎水故不敢疾趨而曳踵也亦謂馬也

其於輿也

為多眚

虞翻曰眚敗也坤為大車坎折坤體故為車多眚也

疏 夏官大司馬馮弱犯寡則眚之鄭注眚損也敗亦訓損故云眚敗也坤為大輿故有輿象坎折坤二則坤毀故多眚也王廙云眚病也從說文眚目病之義亦可從也

為通

水流瀆故通也

疏 風俗通山澤篇瀆者通也所以通中國垢濁故云水流瀆故通也

為月

坤為夜以坎陽光坤故為月也

疏 坤柔為夜以坎陽光于坤陰故為月愚案淮南天文訓月天之使也積陰之寒氣大者為水水氣之精者為月坎為水故為月也又納甲坎納戊故晦夕朔旦坎象流戊坎為月之本體故為月

為盜

水流潛竊故為盜也

疏 象水流地中潛竊而行故為盜也愚案詩小雅君子信盜毛傳盜逃也風俗通言其晝伏夜奔逃避也是盜亦取隱伏陽藏陰中之義也

其於木也為堅多心

陽剛在中故堅多心棘棗屬也此上虞義也

孔穎達曰乾震坎皆以馬喻乾至健震至動坎至行故皆可以馬為喻坤則順艮則止巽亦順離文明而柔順兌柔說皆无健故不以馬為喻也雖坤卦利牝馬取其行不取其健故曰牝也坎亦取其行不取其健其外柔故為下首

八百八十四字

薄蹏曳也【疏】坎離俱有木象離體巽坎體震故也坎陽剛在中陽剛故堅在中故多心也埤雅大者棗小者棘于文並從兩朿說文朿木芒也多朿則多心故云棘棗屬也自多眚至此皆虞義　孔注乾健故喻馬震動坎行又稟乾氣故皆可以馬喻坤艮巽離兌皆无健艮上雖稟乾陽其象爲止故皆不以馬爲喻也坤雖柔順而凝乾元故利牝馬亦取其行不取其健故云牝馬亦不列于說卦也坎中陽爻雖健亦取水行之象非取其健也且中雖健外皆柔故爲下首薄蹏曳也

離爲火　崔憬曰取卦陽在外象火之外照也【疏】陽爻在外象火外照故爲火孔氏又以爲取南方之行是也

爲日　荀爽曰陽外光也【疏】亦取陽光外照也淮南天文訓積陽之熱氣生火火氣之精者爲日故陽燧見日則然而爲火是爲火故爲日也又納甲離納己日中離日就己離爲日之本體故爲日

爲電　鄭玄曰取火明也久明似日暫明似電也【疏】電有光取火之明也釋名電殄乍見則殄滅也故云久明似日暫明似電也火也日也電也皆陽光外見也

爲中女　荀爽曰柔在中也【疏】柔爻在中再索而得女也故爲中女

爲甲胄　虞翻曰外剛故爲甲乾爲首巽繩貫甲而在首上故爲胄胄兜鍪也【疏】陽剛在外取其堅故爲甲坤二之乾

成離坤爲身甲所以護身也乾爲首冑所以護首也巽爲繩見于乾上中貫之故巽繩貫甲而在首上爲冑也冑兜鍪也說文文

爲戈兵 乾爲金離火斷乾燥而鍊之故爲戈兵也 疏 體乾爲金離火斷乾金燥而鍊之故爲戈兵考工記所謂鑠金以爲刃是也

其於人也爲大腹 象日常滿如妊身婦故爲大腹乾爲大也 疏 體乾故日于人體幾日實也故象日常滿離者陰之受陽故象妊身婦坤爲腹乾爲大故爲大腹也

爲乾卦 火日熯燥物故爲乾卦也 疏 上云日以烜之又云燥萬物者莫熯乎火故爲乾卦坎爲乾精離爲乾氣皆稱卦

爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜 此五者皆取外剛內柔也 疏 離爲甲五者皆甲蟲之屬鄭氏云皆骨在外故云外剛內柔也

其於木也爲折上槀 巽木在離中體大過死巽蟲食心則折也蠹蟲食口木故上槀或以離火燒巽故折上槀 疏 此上虞義

宋衷曰陰在內則空中木中空則上科槀也

六畫卦離互巽故巽木在離中自二至五體似大過棺椁死象巽蟲者巽爲風易本命曰二九十八八主風主蟲故蟲八日化王充論衡曰夫蟲風氣所生倉頡知之故凡蟲爲風之字取氣于風故云巽蟲也離互巽蟲食心則木折也又互兑爲口蠹

八百六十一字

蝕食口讀爲口食木也蝕食其下故上枯槀也或以離火燒巽木故折上槀義亦通自爲甲冑至此皆虞義也

宋注 陽貫

陰虛故陰在內則中空鄭氏云陰在內爲疾故木中空則上科槀也折别本作科

艮爲山 宋衷曰二陰在下一陽在上陰爲土陽爲木土積于下木生其上山之象也 疏 巽陽爻象木陰爻象草故以二陰在下爲土一陽在上爲木木生土上山之象也 愚案周語曰山土之聚也乾坤鑿度引地形曰山者艮也地土之餘積陽成體石亦通氣萬靈所止一陽止于坤土之上故艮爲山又春秋說題辭曰陰含陽故石凝爲山艮二陰含一陽鄉石凝爲山之象也

爲徑路 虞翻曰艮爲山中徑路震陽在初則爲大塗艮陽小故爲徑路也 疏 艮爲山故云山中徑路也震陽在初爲本本大則陽大陽大則爲大塗艮陽在上爲末末小故陽小陽小故爲徑路又鄭氏曰閒之道曰徑路艮爲之者取山閒兔鹿之蹊

爲小石 陸績曰艮剛卦之小故爲小石者也 疏 艮陽在上故爲剛卦之小石土之陽也艮爲山陽小故爲小石

爲門闕 虞翻曰乾爲門艮陽在門外故爲門闕兩小山闕之象也 疏 易出于乾故乾爲門艮陽乾三也在門外故爲門闕廣說闕在門兩旁中央闕然爲道也艮下二耦象兩小山

故云闕之象也

為果蓏 宋衷曰木實謂之果草實謂之蓏桃李瓜瓞之屬皆出山谷也

疏 果從木故木實謂之果蓏從草故草實謂之蓏桃李果屬瓜瓞蓏屬皆出山谷故故為果蓏

懸案乾為木果以其秋陽也艮上一陽自乾來故為果又為蓏者陽爻似果陰爻似蓏猶巽陽爻為木陰爻為草也又果蓏能成終而成始故象艮也

為闍寺 宋衷曰闍人主門寺人主巷艮為止此職皆掌禁止者也

疏 天官闍人掌守王宮中門之禁故云闍人主門又寺人掌王之內人及女宮之戒令詩巷伯鄭箋巷伯奄官掌王后之命于宮中為近故謂之巷伯故云寺人主巷巷盤闍人主門守王宮者也止人之不應入寺人主巷掌后命者也止人之不當出艮為門闕又為止此職皆掌禁止門闕故為闍寺

為指 虞翻曰艮手多節故為指

疏 艮為手又為木多節手而多節指之象也故為指

為拘 虞翻曰指屈伸制物故為拘拘舊作狗上已為狗字之誤

疏 上云為指指屈伸能制物故為拘拘舊作狗上文已云為狗不得復云狗故知為字之誤也

懸案說文拘止也拘從句手取手能止物之義艮為手為止故為拘隨上六下應六三三互艮上係于三故曰拘係之是也

為鼠 虞翻曰似狗而小在坎穴中故為鼠晉九四是也

疏 艮為狗鼠形似狗而小也坎象半見故在

八百八十六字

坎穴中似狗而在穴故爲鼠晉九四互艮故曰碩鼠是也 愚案襄二十三年左傳臧武仲謂齊莊公曰抑君似鼠晝伏而夜動盜鼠陰物艮二陰伏于下見陽則止是晝伏夜動之象也故爲鼠一說鼠之前爪四指陰也後爪五指陽也故爲陰陽之始終而象艮

爲黔喙之屬 馬融曰黔喙肉食之獸謂豺狼之屬黔黑也陽玄在前也 疏 獸黔喙者皆肉食若豺狼之屬鄭氏以爲虎豹之屬取其爲山獸是也說文黔黎也謂黑色也乾陽在上其色玄故云陽玄在前也案乾爲首在上坤二陰似口在下坤亦色黑故爲黔喙之屬也

其於木也爲多節 虞翻曰陽剛在外故多節松柏之屬 疏 艮亦體震故亦象木艮陽剛在外多節之象若松柏之屬是也 愚案震爲木之始故反生艮爲木之終故多節蓋木老則多節雜卦曰節者止也艮于木亦取多節則止之義也水澤有互艮象故木多節也

兌爲澤 虞翻曰坎水半見故爲澤 宋衷曰陰在上令下濕故爲澤也 疏 虞注周語曰澤水之所鍾也宣十二年左傳知莊子曰在師之臨川壅爲澤杜注坎爲川今變爲兌兌爲澤是以見舉耆一陽壅于下坎水半見于上故爲澤也 宋注一陰在上令下潤澤潤澤之象也故爲澤

爲少女 虞翻曰坤三索位在末故少也 疏 坤二

索而得女，陰位在末，故為少女。

為巫　乾為神，兌為通，與神通氣，女故為巫。【疏】乾陽之伸故為神，兌山澤通氣故為通，兌息卦乾，故與乾神通氣。楚語曰在女曰巫，少女故為巫也。

為口舌　兌為震聲，故為口舌。【疏】震以陽為聲，兌息自震，故兌為震聲。上陰象口，中陽象舌，故為口舌。

為毀折　二折震足，故為毀折。【疏】震息成兌，故云二折震足。兌西方金，克震東方木，金克木，故為毀折。

為拊決　乾體未圓，故拊決也。【疏】乾為圓，息未成乾，故未圓。陽已至二，陰猶拊之，故乾體未圓，當決而去之也。孔疏兌西方之卦，又兌主秋也，取秋物成熟稾稈之屬則毀折也，果蓏之屬則拊決也。

其於地也為剛鹵　乾二陽在下故剛，澤水潤下故鹹。此上虞義。朱仰之曰取金之剛不生也，剛鹵之地不生物，故為剛鹵者也。【疏】兌得坤三，在地之上，故言于地。立地之道曰柔與剛，乾二陽在下故剛。洪範曰水曰潤下，又曰潤下作鹹，澤水潤下為鹹，故鹵。自為少女至此皆虞義也。朱注｜兌西方卦，金象也。金剛故不生。說文鹵西方鹹地也。西方多剛鹵之地，不能生物，故為剛鹵也。

為妾　虞翻曰三少女，位賤故為妾。【疏】孔氏云少女從姊為娣，故云位賤為妾也。

為羔　羔，女使，皆取位賤，故為羔。舊讀以震駹為龍，艮拘為狗，兌羔為羊，皆

已見上此爲再出兼孔子意也震巳爲長男又言長子謂以當繼世守宗廟主祭祀故詳舉之三女皆言長中少明女子各當外成故別見之此其大例者也此上虞義

疏 鄭氏云羊女使虞作羔亦云女使從鄭訓也少女位賤故爲羔又鄭本作陽云此陽謂若養无家女行賃炊爨今時有之賤于妾也尋當十二年公羊傳廝役扈養注云炊烹者曰養據此則當作養如頤之言養以及蒙之養正皆體艮故言養也案舊本艮爲龍艮爲狗兌爲羊巳見不得再見如巽雞坎豕離雉傳不再出其明徵也故龍當爲駹狗當爲拘羊當爲羔今據鄭注則羊又當爲養也震巳言一索爲長男又言長子者序卦曰主器者莫若長子震彖傳曰出可以守宗廟社稷以爲祭主也故長子責重詳舉之而不及中男少男也三女詳舉者以女子各當外適成家故別見也此六子或及或不及之大例也此及上條皆虞義

序卦第十一

有天地然後萬物生焉 干寶曰物有先天地而生者矣今正取始于天地天地之先聖人弗之論也故其所法象必自天地而還老子曰有物混成先天地生吾不知其名彊字之曰道上繫曰法象莫大乎天地莊

八百六十二字

子曰六合之外聖人存而不論春秋穀梁傳曰不求知所不可知者智也而今後世浮華之學强支離道義之門求入虛誕之域以傷政害民豈非讒說殄行大舜之所疾者乎

疏 物有先天地而生者道是也正當作止今易首乾坤止取始于天地者以天地之先聖人弗論懼其淪于玄虛也故其所法象必自既有天地而還而以乾坤為首焉老子道經曰有物混成先天地生此即太極也又曰吾不知其名字之曰道以其為天地為物之所共由故名之以道也繫上曰法象莫大乎天地故天尊地卑而乾坤以定六合之外聖人存而不論莊子齊物論文知其不可知知也隱公三年穀梁傳文與此微異引之以明首乾坤而不及天地以先之意也而今以下蓋傷晉世浮華虛誕支離道義而傷政害民也讒說殄行虞書舜典文

盈天地之閒者唯萬物故受之以屯屯者盈也

荀爽曰謂陽動在下造生萬物于冥昧之中也

疏 巳詳屯彖傳入造草昧注茲不復贅後倣此

屯者萬物之始生也

韓康伯曰屯剛柔始交故為萬物之始生也崔憬曰此仲尼序文王次卦之意不序乾坤之次者以一生二二生三三生萬物則天地次第可知而萬物之先後宜序也萬物之始生者言剛柔始交故萬物資始于乾而資生

于坤疏韓注乾剛坤柔雜之以屯故云剛柔始交內體震
也震東方之卦萬物出乎震故云萬物之始生也崔
注已詳卦首物生必蒙故受之以蒙蒙者物之穉也崔憬
曰萬物始生之後漸以長穉故言物生必蒙鄭玄曰蒙幼小之貌齊人謂萌爲蒙也疏已詳物穉不
可不養也故受之以需需者飲食之道也荀爽曰坎在乾
上中有離象水火交和故爲飲食之疏荀注坎水在乾上
道鄭玄曰言孩穉不養則不長也中互離火木上火下
是水火交和而有烹飪之象也故爲飲食之道鄭注詩衛
風衆穉且狂毛傳幼穉故言孩穉孟子曰苟得其養無物不長
故云不養飲食必有訟故受之以訟韓康伯曰大有生
則不長也則有資有資則爭
興也鄭玄曰訟猶爭也疏韓注承物生必蒙來故云有
言飲食之會恆多爭也生儀禮聘禮問歲月之資鄭注
資行用也物生則需用而爲飲食飲食訟必有衆起故受
資用則爭興而爲訟焉鄭注已詳
之以師師者衆也九家易曰坤爲衆物坎爲衆水上下皆
衆故曰師也凡制軍萬有二千五百人

爲軍天子六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍有將皆命卿也二千五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫也　崔憬曰因爭必起相攻故受之以師也　疏　九家注坤爲衆又爲物資生故云坤爲衆物坎折坤二又伏坤下晉語坎勞也水也衆也韋注水亦衆之類故坎爲衆水上坤下坎皆有衆衆故曰師也凡制軍以下皆本夏官大司馬文　崔注已詳

衆必有所比故受之以比　韓康伯曰衆起而不比則爭无息必相親比而後得寧也　疏　承訟必有衆起來言衆起而不相親比則爭興無由息也衆必親比然後爭息而衆得寧焉

比者比也比必有所畜故受之以小畜　韓康伯曰比非大通之道則各有所畜以相濟也由比而有所畜者小畜而不能大也又詳見比卦　疏　比近于私故非大通之道私則畜故曰小畜而不能大也比則各有所畜以相濟故由

物畜然後有禮故受之以履

履者禮也　韓康伯曰禮所以適時用也故既畜則須用有用則須禮也　疏　禮器禮時爲大故云禮所以適時用也物畜則用以適之孟子曰用之以禮故有用則須禮也

履然後安故受之以

泰泰者通也 荀爽曰謂乾來下降以陽通陰也 姚信曰安上治民莫過于禮有禮然後泰泰然後安也

【疏】荀注 乾天在上坤地在下今乾來下降成泰天地交故云以陽通陰也 姚注 孝經曰安上治民莫善于禮蓋有禮則辨上下定民志上下交而其志同故泰也尙禮有禮則安故泰然後安也

物不可以終通故受之以否 崔憬曰物極則反故不終通而否矣所謂城復于隍

【疏】詳已

物不可以終否故受之以同人 韓康伯曰否則思通人人同志故可出門同人不謀而合

【疏】不通故否否終則傾故否極思通人人同志彖傳曰唯君子爲能通天下之志是也故可出門同人不謀而合柔得位得中而應乎乾是也

與人同者物必歸焉故受之以大有 崔憬曰以欲從人人必歸已所以成大有

【疏】詳已

有大者不可以盈故受之以謙 崔憬曰富貴而自遺其咎故有大者不可盈當須謙退天之道也

【疏】詳已

有大而能謙必豫故受之以豫 鄭玄曰言國既大而有謙德則于政事恬豫雷出地奮豫豫行出而

七百零二字

喜樂之意 疏 已詳 豫必有隨故受之以隨 韓康伯曰順以動者衆之所隨也

疏 已詳 以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也 九家易曰子行父事備物致用而天下治也備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人子脩聖道行父之事以臨天下無爲而治 疏 已詳

有事然後可大故受之以臨臨者大也 荀爽曰陽稱大謂二陽動升故曰大也 宋衷曰事立功成可推而大也 疏 荀注陽息稱大臨九二荀彼象注云陽感至二當升居五故謂二陽動升陽動而升故曰大也 宋注 繫上曰有功則可大又曰可大則賢人之業蓋坤爲事業富有故可大臨外體坤故事立功成可推而大也

物大然後可觀故受之以觀 虞翻曰臨反成觀二陽在上故可觀也 崔憬曰言德業大者可以觀政于人也 疏 虞注 臨下二陽反上成觀以五陽觀示坤民故可觀也 崔注已詳

可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也 虞翻曰頤中有物食故曰合也 韓康伯曰可觀則異方合會也 疏 虞注

頤彖傳曰頤中有物曰噬嗑虞彼注云物謂四頤中无物則口不噬故以頤中有物食爲合也　韓注　中正以觀則下觀而化故可觀則巽方合會也噬嗑自否來否坤爲方剛柔分爲巽方而下雷上合而成章是巽方合會也

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也虞翻曰分剛上文柔故飾

韓康伯曰物相合則須飾以脩外也

【疏】虞注　賁自泰來分泰上之柔來文二剛體樂記曰文采節奏聲之飾也故曰飾也　韓注　詩云金玉其相即物相合也又云追琢其章即飾以修外也

致飾而後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也荀爽曰極飾反素文章敗故爲剝也

【疏】賁上九曰白賁无咎是極飾反素也素則文章敗故爲剝也又韓注云極飾則實喪也

物不可以終盡剝窮上反下虞翻曰陽四月窮上消遘至坤者也

【疏】陽至四月乾窮于上至五月一陰消姤至九月成剝十月成坤至十一月陽反下出復故曰窮上反下

故受之以復崔憬曰夫易窮則有變物極則反于初故剝之爲道不可終盡而受之于復也

【疏】已詳

復則不妄矣故受之

以无妄崔憬曰物復其本則爲誠實故言復則无妄矣疏已詳有无妄物然後可畜故受之以大畜荀爽曰物不妄者畜之大也畜積不敗故大畜也疏物不妄者則茂對時育萬物故云畜之大也剛健篤實輝光日新是畜積不敗故大畜也物畜然後可養故受之以頤頤者養也虞翻曰天地養萬物聖人養賢以及萬民崔憬曰大畜剛健輝光日新則可觀其所養故言物畜然後可養也疏虞注引彖傳文以明物畜可養義詳崔注下不養則不可動故受之以大過虞翻曰人頤不動則死故受之以大過大過否卦棺椁之象也疏人賴頤動以養生頤不動則死故受之以大過大過否閉之卦棺椁取大過故云棺椁之象也否疑作死大過棺椁故云死卦物不可以終過故受之以坎坎者陷也韓康伯曰過而不已則陷沒也疏大過上九曰過涉滅頂是過而不已也凶則陷沒而成坎也陷必有所麗故受之以離離者麗也韓康伯曰物極則變極陷則反所麗疏物窮

七百十六字

則變陰極變陽陽極變陰也萃坎一陽陷于兩陰離一陰麗于兩陽故坎陷已極則反變爲離而有所麗也

有天地 虞翻曰謂天地否也 疏 乾上坤下故謂天地否也 **然後有萬物** 謂否反成泰天地壹壹萬物化醇故有萬物也 疏 否反泰類故謂否反成泰天地壹壹萬物化醇繫下文虞彼注云謂泰上也先說否否反成泰故不說泰天地交萬物通故化醇所以有天地然後有萬物也 **有萬物然後有男女** 謂泰已有否否三之上反正成咸艮爲男兌爲女故有男女 疏 泰至四成乾至七月成否否于時爲秋釋名秋就也言萬物成就也有萬物故云泰已有否也咸自否來故否三上反正則咸成男女內艮少男外兌少女故曰有男女也

有男女然後有夫婦 咸反成恆震爲夫巽爲婦故有夫婦也 疏 咸恆本反其類也故咸反則成恆震上長男爲夫巽下長女爲婦故曰有夫婦也 **有夫婦然後有父子** 謂咸上復乾成遯乾爲父艮爲子故有父子 疏 咸上復還乾位其體成遯上乾爲父下艮爲子故曰有父子 **有父子然後有君臣** 謂遯三復坤成否乾爲君坤爲臣故有君臣也 疏 遯三變復坤其體爲

八百四十九字

否上乾爲君下坤爲臣故有君臣也

有君臣然後有上下

否乾君尊上坤臣卑下天尊地卑故有上下也

疏

否乾君尊在上坤臣卑在下天尊地卑乾坤定矣故曰有上下也

有上下然後禮義有所錯

錯置也謂人君父夫象尊錯上地婦臣子禮卑錯下坤地道妻道臣道故禮義有所錯者也此上虞義　干寶曰錯施也此詳言人道三綱六紀有自來也人有男女陰陽之性則自然有夫婦配合之道有夫婦配合之道則自然有剛柔尊卑之義陰陽化生血體相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣則必有君臣之位有君臣之位故有上下之序有上下之序則必禮以定其體義以制其宜明先王制作蓋取之于情者也上經始于乾坤有生之本也下經始于咸恒人道之首也易之興也當殷之末世有妲己之禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎爲國風之始而易于咸恒備論禮義所由生也

疏

錯置也已詳上繫訖錯諸地天君父夫皆陽也在天成象故云象尊錯上地婦臣子皆陰也知崇禮卑卑法地故云禮卑錯下坤地道也妻道也臣道也苟錯諸地而可矣禮義皆屬坤故曰禮義有所錯也自有天地至此皆虞義

干注　錯施猶錯置也白虎通曰三綱者君爲臣綱父爲子綱

夫爲妻綱六紀者師長君臣之紀諸父兄弟父子之紀諸舅朋友夫婦之紀上經首言天地下經首言人道此則詩言出天地而及人道故言三綱六紀有自來也男陽女陰故自然有夫婦配合之道大剛而尊婦柔而卑故自然有剛柔尊卑之義陽倡則陰化陽施則陰生以陰不陽則血體相傳故自然有父子之親以父之尊而立爲君以子之卑而資爲臣君臣定故上下有序也郊特牲曰夫婦有別然後父子親父子親然後義生義生然後禮作禮運曰禮者義之實也是禮因義生也禮器曰禮也者猶體也故必禮以定其體中庸曰義者宜也故必義以制其宜禮運曰人情者聖王之田也修禮以耕之陳義以種之故云先王之制作蓋取之于情者也咸恆彖傳皆言天地萬物之情是其義也上經始于乾坤乾大生坤廣生故云有生之本也下經始于咸恆咸二少相感恆二長相與故云人道之首也易之興當殷周之際晉語殷伐有蘇氏有蘇氏以妲己女焉妲己有寵而亡殷故云殷之末世有妲己之禍詩大雅思齊太任文王之母思媚周姜京室之婦太姒嗣徽音則百斯男又帝王世紀妃太公之女曰邑姜修教于內故云當周之盛德有三母之功穀梁傳曰獨陽不生獨天不生故言天不地則不生夫不婦則不成夫婦相須以爲王教之端即匡衡所謂綱紀之首王化之端是也詩序關雎后妃之德也風之始也所以封天下而正夫

婦也故孔子刪詩以關雎爲風始及其序易上經首乾坤下經首咸恒于咸恒之始備論天地萬物夫婦之所由成以明禮義之所由生欲人重人倫修人事參三才而立極也

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

鄭玄曰言夫婦當有終身之義夫婦之道謂咸恒也 疏 已詳

物不可以終久於其所故受之以遯遯者退也

韓康伯曰夫婦之道以恒爲貴而物之所居不可以終恒宜與時升降有時而遯者也 疏 已詳

物不可以終遯故受之以大壯

韓康伯曰遯君子以遠小人遯而後通何可終邪陽盛陰消君子道勝也 疏 已詳

物不可以終壯故受之以晉晉者進也

崔憬曰不可以終壯于陽盛自取觸藩宜柔進而上行受茲錫馬 疏 已詳

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

九家易曰日在坤下其明傷也言晉極當降復入于地故曰明夷也 疏 已詳

傷於外者必反於家故受之以家人

虞翻

日晉時在外家人在內故反家人韓康伯日傷于外者必反諸內矣【疏】虞注晉時離在外明夷反晉離在內明則傷矣明夷五上變巽成家人離在內巽在外巽爲進退知進必有傷故退而反于家爲家人韓注已詳

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也韓康伯日家至親過在失節故家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其弊必乖者也【疏】樂勝則流禮勝則離禮樂記文崔言失節則窮韓云尚嚴必乖卦首存崔注序卦存韓注義實相須也但家人彖傳日家人有嚴君焉九三爻辭日家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝則崔說尤合經旨也

乖必有難故受之以蹇蹇者難也崔憬日二女同居其志乖而難生故日乖必有難也【疏】已詳

物不可以終難故受之以解解者緩也崔憬日蹇終則來碩吉利見大人故言不可終難故受之以解者也【疏】已詳

緩必有所失故受之以損崔憬日宥罪緩死失之則僥倖有損于政刑故言緩必有所失受之以損【疏】已詳

損而不已必益故受之以益崔憬日損終則弗損益之

故言損而不已必益疏已詳益而不已必決故受之以夬夬者決也韓康伯曰益而不已則盈故必決也疏已詳決必有遇故受之以姤姤者遇也韓康伯曰以正決邪必有喜遇疏陽正陰邪以五陽決一陰故云以正決邪兌爲喜說反入于巽故云必有喜遇物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也崔憬曰天地相遇品物咸章故言物相遇而後聚也疏已詳聚而上者謂之升故受之以升崔憬曰用大牲而致孝享故順天命而升爲王矣故言聚而上者謂之升疏已詳升而上者必困故受之以困崔憬曰冥升在上以消不富則窮故言升而不已必困也疏已詳困乎上者必反下故受之以井崔憬曰困極于臲卼則反下以求安故言困乎上必反下疏已詳井首但臲卼彼作劓刖從此爲是井道不可不革故受之以革韓康伯曰井久則濁穢宜革易其故疏已詳革物者莫若

鼎故受之以鼎韓康伯曰革去故鼎取新既以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉疏巳詳主器者莫若長子故受之以震震者動也崔憬曰鼎所亨飪享于上帝主此器者莫若冢嫡以其爲祭主也故言主器者莫若長子疏巳詳物不可以終動止之故受之以艮艮者止也崔憬曰震極則征凶婚媾有言當須止之故言物不可以終動故止之也疏巳詳物不可以終止故受之以漸漸者進也虞翻曰否三進之四巽爲進也疏否三進之四成漸巽爲進退故爲進而云漸者進也進必有所歸故受之以歸妹虞翻曰震嫁兌兄爲妹嫁歸也疏震長兄嫁兌少女故兄爲妹婦人謂嫁曰歸故云嫁歸也得其所歸者必大故受之以豐豐者大也崔憬曰歸妹者姪娣媵國三人九女爲大援故言得其所歸者必大也疏巳詳窮大者必失其居故受之以旅崔憬曰諺云作

六百八十九字

者不居況窮大甚而能處乎故必獲罪去邦羇旅于外也疏巳詳**旅而无所容故受之以巽巽者入也**韓康伯曰旅而无所容以巽則得所入也疏旅譬似離群四象曰无所容也又在旅家羇旅親寡宜无所容巽順則无往而不得所入也**入而後說之故受之以兌兌者說也**虞翻曰兌為講習故學而時習之不亦說乎疏兌象曰君子以朋友講習故兌為講習學而時習之不亦說乎論語文理義說心必入而後說也故兌次巽也**說而後散之故受之以渙渙者離也**虞翻曰風以散物故離也疏巽反成兌兌又互巽巽為風風以散之物散故離也**物不可以終離故受之以節**韓康伯曰夫事有其節則物之所同守而不散越也疏左傳子臧曰聖達節次守節下失節節互震為守故事有其節則物之所同守又互艮以止之故不散越也**節而信之故受之以中孚**韓康伯曰孚信也既巳有節則宜信以守之矣疏中孚信也地官掌邦節鄭彼注云以王命往來必有節以為信故曰節而信之既巳有節則當信以守之而勿失也

有其信者必行之故受之以小過韓康伯曰守其信者則失貞而不諒之道而以信為過也故曰小過疏已詳有過物者必濟故受之以既濟韓康伯曰行過乎恭禮過乎儉可以矯世勵俗有所濟也疏已詳物不可窮也故受之以未濟終焉韓康伯曰有為而能濟者以已窮物物窮則乖功極則亂其可濟乎故受之以未濟疏

博施于民而能濟眾是有為而能濟者以已窮物者也物至而反故物窮則乖功極則亂濟者其可久濟乎故受之以未濟終焉　乾鑿度曰孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分為上下象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也為上篇始者尊之也離為日坎為月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離為終咸恆者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗為天地主也故為下篇始者貴之也既濟未濟為最終者所以明戒慎而存王道孔子曰泰者天地交通陰陽用事長養萬物也否者天地不交陰陽不用事止萬物之長也上經象陽故以乾為首坤為次先泰而後否損者陰用事澤損山而萬物損也下損以事其上

益者陽用事而雷風益萬物也上自損以益下下經以法陰故以咸爲首恆爲次先損而後益各順其類也案乾坤至履十變而成泰否咸恆至解十變而成損益蓋陰陽之氣至是一周也

七百七十三字

雜卦第十二

雜卦 韓康伯曰雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明矣 **疏** 孔穎達上序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同故韓康伯云云也蓋序卦者明相依之次雜卦者詳對舉之義雜卦者廣序卦所未備者也

乾剛坤柔 虞翻曰乾剛金堅故剛坤陰和順故柔也 **疏** 上剛當作陽入卦配五行乾爲金古人以金象陽也金性堅故剛虞序卦注云和順謂坤坤陰故和順和順故柔也 **比樂師憂** 虞翻曰比五得位建萬國故樂師三失位輿尸故憂 **疏** 比五陽得位象曰建萬國親諸侯故樂師三陰失位爻辭曰師或輿尸故憂也蓋比居則民樂師興則民憂也 **臨觀之意或與或求** 荀爽曰臨者教思无窮故爲與觀者觀民設教故爲

求也【疏】臨之教思无窮施自我也故為與觀之觀民設教取諸彼也故為求

屯見而不失其居蒙雜而著虞翻曰陽出初震故見盤桓利居貞故不失其居蒙二陽在陰位故雜初雜為交故著【疏】屯體震陽出震初故見所謂莫見乎隱是也初九爻辭曰盤桓利居貞初得正故不失其居也蒙二陽在陰位是陰陽雜居也故為雜陰陽初雜是其交也物相雜故曰文文明故著也

震起也艮止也震陽動行故起艮陽終止故止【疏】震陽動行于初故起艮陽終止于上故止

損益衰盛之始也損泰初益上衰之始益否上益初盛之始【疏】初位為始損自泰來損泰初益上故為衰之始也益自否來損否上益初故為盛之始也案經文諸本作盛衰之始也呂氏音訓盛衰陸氏曰鄭虞作衰盛曾通引釋文同今本釋文闕

大畜時也无妄災也大畜五之復二成臨時舍坤二故時也无妄上之遯初子弒父故災者也【疏】大畜五由萃五也消息卦萃五之復二成臨通萃為大畜故云五之復二成臨也五下居二故云時舍坤二也舍若赦時舍故時也无妄自遯來无妄上之遯初者以遯陰消至二為艮子弒父故災上之初為无妄所以救之也 愚案二卦皆取上爻大壯初之上成大

畜上九象曰道大行也上體艮艮時行則行故曰時也逝上之初成无妄上九象曰窮之災也上體乾乾上九文言亦曰窮之災也故曰災也**萃聚而升不來也**坤衆在內故聚升五不來之二故不來之內曰來也【疏】萃內體坤坤爲衆故坤衆在內爲聚管子君臣篇明君順人心安性情而發于衆心之所聚是也升二五失位二陽當升然後五陰下降二不先升則五不來之二故曰不來交例之內曰來也蓋升取自內升外不取外來之內故不來也**謙輕而豫怡也**謙三位賤故輕豫薦樂祖考故怡怡或言怠也【疏】剝上降三成謙三多凶五多功貴賤之等也五貴三賤賤故輕也豫象曰先王以作樂崇德殷薦之祖考釋文怡說也豫悅故怡也他本作怠怠亦音怡史記始皇紀視聽不怠劉歆烈女贊言行不怠注並音怡故此作怡也**噬嗑食也賁无色也**頤中有物故食賁離日在下五動巽白故无色也【疏】頤四變成噬嗑故頤中有物爲食也賁離日在下日无光也五利變之正故動成巽白上九曰白賁故无色也**兌見而巽伏也**兌陽息二故見則見龍在田巽乾初入陰故伏也【疏】兌陽息至二爲見乾九二曰見龍在田是其義也巽伏初入陰陽伏巽下故伏也**隨无故也**

八百四十七字

蠱則飾也 否上之初君子弗用故无故也蠱泰初上飾坤故則飾也 【疏】 否上之初成隨初即乾初也乾初九曰潛龍勿用故云君子勿用故謂陽也否本隂卦隨則通陽故无故也蠱自泰來泰初之上飾坤故則飾也案隨无故者舍巳從人也蠱則飾者亂極思治也又荀子曰持之有故荘子曰去智與故淮南子曰不設智故故者一成之意見也隨時則无一成之意見故无故也

剝爛也復反也 剝生于遘陽得隂孰故爛復剛反初 【疏】 剝隂生十姤一陽在上得隂而孰孰同熟方言火熟曰爛故曰爛也韓氏謂物熟則剝落見也剝上一陽反下成復故云復剛反初也

晉晝也明夷誅也 誅傷也離日在上故晝也明入地中故誅也此上並虞義 干寶曰日上中君道明也明君在上罪惡必罰也 【疏】 說文曰夷傷也故誅亦云傷也離日在上大明自照故日晝也明入地中其明巳傷故曰誅也言陽當有所誅傷也自屯見至此皆虞義也 干注日在上居中五爲君位君道明天子當陽故曰晝也晝反爲明夷明君在上謂晉也罪惡必罰謂明夷之謂即誅以取其過故曰誅也

井通而困相遇也 虞翻曰泰初之五爲坎故通也困二遇四故相遇也 【疏】 井自泰來泰初之五爲坎坎爲通故通也困三伏陽出四之正故相

遇也案自乾坤至此三十卦自咸恆至夬三十四卦卦雜以雜名而上下經數適相當則未嘗雜也

咸速也恆久也 相感者不行而至故速也日月久照四時久成故久也 疏 咸感也感應相與不行自至故曰速也恆彖傳曰日月得天而能久照四時變化而能久成故曰久也

渙離也節止也 渙散故離節制數度故止 疏 渙外體巽巽為風風以散之散故離也節彖曰君子以制度數節互艮為止故止也益渙節皆有坎水風以散之則離澤以瀦之則止也

解緩也蹇難也 雷動出物故緩蹇險在前故難 疏 解震宮三世卦又外體震震為雷為動為出雷動出物至艮乃成故緩又解彖曰君子以赦過宥罪即議獄緩死之意故曰緩也蹇坎為險彖傳曰蹇難也險在前也故曰難也

睽外也家人內也 離女在上故外也家人女正位乎內故內者也 疏 二卦以離為內外者離位二五在外不得正故為睽在內得正故為家人睽離女在上故為外家人離女在下女正位內故為內也

否泰反其類也 否反成泰泰反成否故反其類終日乾乾反復之道 疏 否反則成泰泰反則成否陰陽剛柔各反其類乾九三曰終日乾乾反復道也虞彼注云至三體復故反復道謂否泰反其類也

大壯則止遯則退也大壯止陽陽故止遯陰消陽陽故退巽爲退者也疏大壯止于四陽者懼陰傷陽也陽故止遯陰消陽至二陰進陽故退遯又至巽爲退也愚案此承否泰言也大壯陽息至四傷泰止則可以保泰也遯陰消至二再消體否退則不至成否也

大有衆也同人親也五陽並應故衆也夫婦同心故親也疏大有柔得尊位大中上下五陽皆應故曰衆也繫上說同人曰二人同心其利斷金虞彼注云二人謂夫婦謂同人反師震爲夫巽爲婦坎爲心巽爲同是夫婦同心故親也

革去故也鼎取新也革更故去鼎亨飪故取新也疏革者更改所以去故鼎者亨飪所以取新又革內離火外兌西方金以火克金故曰去故鼎內巽木外離火以木鑽火故曰取新

小過過也中孚信也五以陰過陽故過信及豚魚故信也疏小過五以陰過陽是小者過也中孚彖傳曰信及豚魚故信也

豐多故親寡旅也豐大故多旅无容故親寡六十四象皆先言卦及道其指至旅體離四焚棄之行又在旅家故獨先言親寡而後言旅此上虞義疏故故舊也豐大則多故舊也旅而无所容无交故親寡也雜卦皆先舉其

卦後及其指旅自四至上體離離所焚棄无所容以无所容之人而又在旅家故先言親寡而後及其卦也　愚案乾坤鑿度卌載孔子筮其命得旅請益于商瞿氏曰子有聖智而無位孔子泣而曰天也命也鳳鳥不來河無圖至嗚呼天命之也雜卦傳于旅獨變其文蓋傷之

離上而坎下也　韓康伯曰火炎上水潤下也

疏　洪範曰火曰炎上水曰潤下是其義也又離自遯來遯初之五故上坎自觀來觀上之二故下

小畜寡也履不處也　虞翻曰乾四之坤初成震一陽在下故寡也乾三之坤上成剝剝窮上失位故不處

疏　虞小畜彖傳注云與豫旁通豫四之坤初爲復此云乾四之坤初成震豫四即乾四也小畜伏豫以一陰畜復是一陽在下故寡也剝上反三爲謙謙三之坤初息履爲旁通故本剝言之謙三即乾三故云乾三之坤上成剝剝窮于上又失陰位且履以謙三行乾故不處也又案畜四一陰得位而畜眾陽以寡敵眾故曰寡也履四一陰不得位而履眾陽不遑定處故不處也且履六爻皆言履故不處

需不進也訟不親也　險在前也故不進天水違行故不親也

疏　需坎險在前故不進訟乾天與坎水違行故不親

大過顛也　顛殞也頂載澤中故顛也

疏

小爾雅顚頂也顚當作滅大過上六過涉滅頂兌爲澤在上頂滅澤中故顚也又韓氏云本末弱也言本末弱故顚也

姤遇也柔遇剛也 坤遇乾也 疏 姤一陰自坤來坤柔乾剛故坤遇乾也

漸女歸待男行也 兌爲女艮爲男反成歸妹巽成兌故女歸待艮成震乃行故待男行也 疏 兌爲女當作巽爲女漸外巽爲女內艮爲男反成歸妹則巽在外反內成兌女故女之歸必待艮在內反外成震男震又爲行故待男行也

頤養正也 謂養三五五之正爲功三出坎爲聖故曰頤養正與蒙以養正聖功同義也 疏 頤體似蒙故言養正三五不正故謂養三五也五多功故之正則爲功也象坎心爲思思曰睿睿作聖頤三體震爲出故云出坎爲聖也蒙彖傳曰蒙以養正聖功也虞彼注云體頤故養故二卦養正同義也

既濟定也 濟成六爻得位定也 疏 水上火下濟既成矣六爻皆得正位故定也

歸妹女之終也 歸妹人之終始女終于嫁從一而終故女之終也 疏 歸妹彖傳曰歸妹人之終始也卦自泰三之四內體巽爲妹歸則女道從此終外體震爲兄妹歸則生人之道從此始故爲人之終始而謂女終于出嫁也歸妹以長男娶少女恆以長男娶長女卦體相同恆六五象曰婦人貞

吉從一而終與歸妹有同義焉故引以爲女終之證也　愚案

八百八十五字

陸氏云兌歸魂配六十四之終也兌少女爲入卦終歸妹兌之歸魂故曰女之終也

未濟男之窮也

否艮爲男位否五之二六爻失正而來下陰未濟主月晦乾道消滅故男之窮也

疏　未濟自否來否互艮爲男位故言男也否五下之二六爻指失正位是五來下于陰位成未濟也未濟主月晦者否成未濟否消至上成坤月三十日滅坤故主月晦至晦則乾道消滅已盡故爲男之窮也又三陽失正陽窮于上乾道成男故爲男之窮也

夬決也剛決柔也君子道長小人道消也

以乾決坤故剛決柔也乾爲君子坤爲小人乾息故君子道長坤體消滅故小人道消諭武王伐紂自大過至此入卦不復兩卦對說大過死象兩體姤夬故決以姤而終于夬言君子之決小人故君子道長小人道消此上廣義于寶曰凡易既分爲六十四卦以爲上下經天人之事各有始終夫子又爲序卦以明其相承受之義然則文王周公所遺遇之運武王成王所先後之政蒼精受命短長之期備于此矣而夫子又重爲雜卦以易其次第雜卦之末又改其例不以兩卦反覆相酬者以示來聖後王明道非常道事非常事也化而裁之存乎變是以終之以夬言能決斷其中唯陽德之主也故曰

易窮則變通則久總而觀之伏羲黃帝皆繫世象賢欲使天下世有常君也而堯舜禪代非黃農之化朱均頑也湯武逆取非唐虞之迹桀紂之不君也伊尹廢立非從順之節使太甲思愆也周公攝政非湯武之興成王幼年也凡此皆聖賢所遭遇異時者也夏政尚忠忠之弊野故殷自野以敬敬之弊鬼故周自鬼以教文文弊薄故春秋閱諸三代而損益之顏回問爲邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕弟子問政者數矣而夫子不與言三代損益以非其任也回則備言王者之佐伊尹之人也故夫子及之焉是以聖人之于天下也同不是異不非百世以俟聖人而不惑一以貫之矣

【疏】以乾剛決坤柔故曰剛決柔也泰內陽爲君子外陰爲小人故坤爲小人夬乾息至五故君子道長成乾則坤體消滅故小人道消陽道長而陰道消此武王伐紂之時也自大過至此不復兩卦對說者以大過棺槨死象下體似姤上體似夬故決以姤而終于夬夬言君子之決小人故君子道長小人道消也尋姤爲小人之始漸君子之行顯君子之始既濟君子之成歸妹陰終未濟陽窮也自小畜至此皆虞義也　干注　先儒以爲上經言天事始于乾坤終于坎離下經言人事始于咸恆終于既未濟故云上下經天人之事各有始終也夫子復爲序卦所以明六十四卦相次之義也干氏說易多傅人事每援文王武王周公成

王已然之迹以為證如乾內三爻言文王外三爻言武王坤六五用六以及蒙卦皆言周公成王之類故云文王周公所遭遇之運武王成王所先後之政也曲禮孟春之月其帝太皞其神句芒鄭注此蒼精之君木官之臣家語五帝德周人以木德王故云蒼精受命短長之期備于此矣謂備于六十四卦也夫子又為雜卦以易序卦之次第末自大過以下又改其例不以兩卦對舉反覆相關者以明易不可以常道常事拘也蓋化而裁之存乎變故未濟之後終之以夬言欲決斷其中必以陽剛之德為主也十二蓋取終以夬者謂易以書契百官以治萬民以察所以開萬世之文明雜卦終以夬者謂以剛決柔君子道長小人道消所以立百王之治法蓋繇上古之模陋與決小人之陰柔總不外乾剛之能斷以成易道之善變而已矣繫曰易窮則變變則通通則久自古聖人莫不以是法乎易道自伏羲暨易以至黃帝皆能裁化存變創為良法可以世守而勿失至堯舜則變而為禪代湯武則變而為逆取伊尹變而為廢立周公變而為攝政此皆聖賢之遭遇異時而其事不得不變者也三代異尚詳于表記至春秋而文盛之弊失之于薄孔子合三代之法而損益酌中故論語顏淵問為邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕蓋以顏子有王佐之才伊尹之道故以是告之而于古之治法以昭此又孔子之善以變通法易而不異于帝王

之道者也于氏于篇末評論帝王聖賢之事以明窮變通久之道欲學者知聖人之于天下同不是異不非百世以俟聖人而不惑一以貫之者皆得乎至精至變至神之用而易之不可以常道常事拘也益明矣

周易集解纂疏卷十終

張彭齡校字

張華蓮覆校

李心地續校

丁兆松續校